

સ્વપ્નસિદ્ધિની શોધમાં

કનૈયાલાલ મા. મુનશી

૧૫૮૮૬

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ નિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૮૮૬ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સ્વપ્નશિદ્ધિની શોધના

વિષય ૭ : ૮૨ : ૨૫૭.૫૩૬

સંસદના સભ્યો, સન્નારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો,

આપણે આજે એ વર્ષે ભેગા મળીએ છીએ. ગયે વર્ષે તો આખો દેશ નવનવન પ્રસવવાની પિડામાં પડ્યો હતો. કોણ ક્યાં હતું, કોણ શું થવાનું હતું તેની કોઈને ખબર નહોતી. ગયે વર્ષે આપણે ન મળી શક્યા અને આ વર્ષે પણ મળાશે કે નહીં એ ક્યાં સુધી નક્કી નહોતું. મહાન બળોનાં તાંડવ નૃત્ય ચાલતાં હોય ત્યારે આપણા પગ પણ ન ઠરે એમાં કંઈ નવાઈ નથી.

આજે દોઢ વર્ષ થયાં આપણી પ્રવૃત્તિઓ સંકેલાઈ ગઈ હતી. કલા, સાહિત્ય ને સંસ્કારનું સંગીત સમરાંગણની ભેરીઓના નાદમાં શાંત થઈ પડ્યું હતું. આજે ફેક શાંતિ છે. એટલે એ સંગીતનો ધ્વનિ પાછો સંભળાવા લાગ્યો છે.

‘સંસદ’ની પ્રવૃત્તિ પાછી નવે અવતારે શરૂ થાય છે. ‘ગુજરાત’ બાઈ અમૃતલાલ શેઠના સહકાર્યથી નવેસરથી શરૂ થાય છે. સંસદના બંધારણને નવું સ્વરૂપ આપવાની યોજના રચાઈ રહી છે. આપણા સભ્યો વચ્ચેનો ટુટયો સંબંધ પાછો સંધાનો બન્યો છે, અને

સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ તરફ આપણું લક્ષ્ય ખેંચાવા લાગ્યું છે.

સંસદ સ્થપાયાને લગભગ દશ વર્ષ પુરાં થશે. એ સંસ્થાને લીધે અનેક સાહિત્યકો નિકટ પરિચયમાં આવ્યા; સાહિત્યનું સર્જન ઉત્સાહભેર થયું. જીવન અને સાહિત્યના અવનવા આદર્શો આપણે મૂર્તિમાન કર્યા. ‘સાહિત્ય પ્રકાશક’ કંપની, આ કામને વેગ દેઈ, અલોપ થઈ ગઈ. આ બધાં કાર્યોનો કીર્તિ-સ્તંભ તે ‘ગુજરાત’ની દશ વર્ષની ફાઈલ છે.

સંસદે સાહિત્ય પરિષદને મજબુત અને સ્થાયી સ્વરૂપ આપવાનો મોટો પ્રયત્ન કર્યો. એ પ્રયત્ન કેટલેક અંશે સફળ થયો; અને છતાં જો પરિષદમાં ભાવનાનું તત્ત્વ વધતા પ્રમાણમાં હોત તો એ કાર્ય વધારે સફળ થાત. પણ હું તો પ્રયત્નને જ પ્રયત્નનું પરમ સાક્ષ્ય માનું છું. પરિષદનું નવું બંધારણ તૈયાર છે; બંધારણસમિતિએ તેને અનુ-મતિ આપી છે; નડીઆદ પરિષદ બોલાવે એટલી જ વાર છે; અને નડીઆદ પરિષદ

બોલાવી ટુંક સમયમાં અંધારણ નક્કી કરશે એવો પણ સંભવ છે. એ પરિપદ થઇ ગય એટલે સંસદને માથેથી એક કામનો બોજો ઉતર્યો એમ ગણાય અને પરિપદમાં કાર્ય માત્ર વિરોધ જીતવા પૂરતું જ હોય તો એ કામ છોડી આપણે બીજે કામે વળગી શકીએ છીએ.

૨

ગયા વર્ષની મહાન નવીનતાઓમાં સંસદની પ્રવૃત્તિની નવીનતા ક્યાંથી જડે ? અત્યારે પણ બહુ અસ્થિર છે. કાલે શું નવીન થાય એ કોણ કહી શકે ? પણ આ અસ્થિરતા હું હર્ષથી વધાવું છું. નીરસ શિથિલતા કરતાં રસિક તનમનાટ સદાય આદરણીય છે. ત્રણ વર્ષ પર મેં કહ્યું હતું કે વિપ્લવ આપણાં બારણાં ઠોકી રહ્યો છે; આજે એ અતિથિને ઘરમાં રાખી આપણે પોતાનો કર્યો છે. ત્રણ વર્ષમાં આપણે મૂલ્યનું તેમજ જીવનનું પવિર્તન કર્યું છે.

વિશ વર્ષ પર મેં ગુજરાતની મહત્તાનું દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો; દશ વર્ષ પૂર્વે આ સ્થાનેથી જીવનના મારા પ્રધાન સંકલ્પો અને સિદ્ધાંતો રજુ કરવાની ટેવ મેં પહેલી વર ફેળવી. ‘એક અને અતુલ ગુજરાત’ મેં સ્વપ્નાંગાં જોયું ત્યારે, ‘ગુજરાતનાં સારકારિક વ્યક્તિત્વ’ની રૂપરેખા દોરવાનો મેં પ્રયત્ન કરી ત્યારે, હું સ્વપ્નાં જોઇ આનંદ લેતો હતો. ગયે વર્ષે એ સ્વપ્નાં મેં ચર્મચક્ષુએ જોયાં,—સ્પષ્ટ સુરેખ અને જીવંત...

મેં જોયું—

એક ગુજરાતના પુત્રનું વિજયપ્રસ્થાન; શુષ્ક ને નાનકડાં શરીરનું બચકર પ્રાબલ્ય; ને ત્રીશ કોટિનો પ્રાણ હતો, તેમજ તેમની આશાઓનું કેંદ્ર. આર્યાવર્તની પુરાતન સંસ્કારની મૂર્તિ બની, વિમલ માટે તલસતા તે વીરને,

જગતને મુક્તિમંત્ર શીખવતા મેં જોયા ને સાંભળ્યા, શૃંગલાબદ્ધ લોકસંગ્રહ, સૈકાઓની પરાધીનતાની વેદના વીસરી, એના પગરવ અશાબર સાંભળી રહ્યો.

મેં એને સાંભળ્યા કારાવાસની દીવાલની પેલી પાર: અંદર બેસીને પણ બહાર હતા તેનાથી વધારે પ્રબલ. મેં જોયા એમને બહાર આવતા અને કરોડોની ભક્તિપુષ્પાંજલિ સ્વીકારતા:—પરદેશી સત્તાધીશોના ગર્વમંદિરમાં શાસનો ઘડતા ને સ્વીકારવતા. પત્તાર જગત તેની શબ્દાવલિની વાટ જોતું થંભી ગયું. પાંત્રીશ કરોડની જૂત મહત્તાના વરસ તેમના ભાવિના વિશ્વકર્મા જગતના સમ્રાટોની સભા જીતવા જતા પણ મેં જોયા.

મેં જોયો—

ગુજરાતનો નર—અર્વસ્વ ત્યાગી સમરાંગણે કંપલાવતો, કારાવાસ આવકારતો, મૃત્યુના મોંમાં ધસતો. જ્યાં તે ફરતો ત્યાં ત્યાગ, સ્વાતંત્ર્ય ને તપની ભાવનાઓ અનુસરતી. એણે જીવનને એક આલકીડા માની હતી. એણે દુઃખને લેખ્યું એક મહાન દહાવો. એ ઉભો હતો જ્વાલામુખી પર પગ ટેકીને—દસનો ને ઉત્સાહભર.

મેં જોઇ—

એની સુકુમાર, કોડીલી, શરમાલ, બોંય પર પગ દેતાં પણ કાંપતી એવી કામિનીઓ શેરીએ શેરીએ એકલી ઉભી ઉભી રાષ્ટ્રધર્મ સાચવતી; રણજંગમાં નીડર બની માર ખાતી; જુદમીઓના હાથથી રાષ્ટ્રધ્વજ ખુંચવતી; કારાગૃહની કૂરતાને દસને મુખે વધાવતી; પતિને પુત્રથી પણ સ્વદેશને વહાલો મણુતી—અર્વાચીન ચંડી સમી:

મેં જોયાં—

એનાં આચારો વિજયોપે મમત મળવતાં.
રાષ્ટ્રધ્વજતા ફરકાટ સાથે નાયતાં; સ્વદેશ-
દેવીઓને પડકાર કરતાં; ઝોળીમાંથી પણ
હત્યારલાં—‘હન્ડીલા’ ઝિન્દાબાદ.’

મેં જોયું—

લાખોની મહામેદનીઓ સત્યાગ્રહની ધૂનમાં
મસ્ત, પડકાર પોકારતી, દિશા ગળવતી; નિ :—
શસ્ત્ર પણ નીડર, શસ્ત્રવાનોનું શર વીસરાવતી
ને સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર સિદ્ધ કરતી મહાત્મા-
જીની મુક્તિની એકમાત્ર અભિલાષે વિદ્વિત.

અને અપરિચિત ભારે અતિ નમ્ર એવે હૈયે,
સ્વમસિદ્ધ કે ભાગ્યશાળી સમો અશ્રુપૂર્ણ મારા
ગુજરાતની વાસ્તવિક વર્તમાન મહત્તા જોઈ
રહ્યો. વિરાટ ગુજરાતનું માપ કાઢવાની
શક્તિ મારી કલ્પનામાં નહોતી અને
આજે એનું વર્ધન કરવાની કલા પણ મારી
કલ્પનામાં નથી.

હું સ્વપ્નદષ્ટા નથી. મેં જાગી જોયું તો
જગત ધાર્યું તેનાથી ય તેજોમય દીડું. હું કવિ
હોત તો જોયું ગાવામાં જન્મારો વીતાવત.

૩

આ બધું કેમ થયું? શું આ બધું
મહાત્માજી વડે? કે લોકોની આંતરશક્તિ વડે?
જો મહાત્માજી વડે હોય તો મહાત્માજીનાં
પ્રાપ્ત્યનું સ્વયં શું? જો લોકો વડે હોય તો
લોકોના પ્રતાપનું મૂળ શું? નિઃશસ્ત્ર નરનારીઓ-
એ કેમ કરી જગમશદ્ધર સામ્રાજ્યને મહાત
કયું? મીઠાંને કાયદો તોડવામાં, સ્વદેશીની
ચળવળમાં, વિદેશીના મહિષ્કારમાં, કે સનાતન
સત્ય હતું? આ વિગ્રહની સૂક્ષ્મ ભાવના શી?

આ પ્રશ્નક વિસ્તરનો આત્મા ક્યાં છે?
કેવો છે?

આ પ્રશ્નોની પરંપરા દિવસ ને રાત મને
પગવે છે. પહેલાં પ્રશ્નો થતા પણ તેનું જ મને
નિરાકરણ જણતું નથી. હું શિશુભાવે આ દીવ્ય
તેજોબિંદુ શોધું છું—મારામાં ને ખીજમાં. મારું
ચક્ષુ તો મહાત્માજીનું હૃદય ચીરી નેમાંથી શોધી
કાઢું. આ શોધ મારી પૂરી થતી નથી; મારો
પંથ કાપવો પણ મારી શક્તિની બહાર દેખાય
છે.....મારી અશક્તિના તીવ્ર ભાનમાં હું દીન
બની ઉભો છું—વાટ જોડું છું કે વર્તમાનના પટ
ચીરી પાછળ છુપાએલી જ્યોતિનાં દર્શન ક્યારે
થાય.

૪

આ શોધમાં પહેલો કોયડો આ મહાપુ-
રુષ મોહનદાસ ગાંધી છે. એ કોણ છે? શું
છે? પત્રીય કરોડનો એ પ્રિયતમ શા માટે
છે? એને જોઈ, સાંભળી, અને સ્મરીને
હિંદીઓ ઘેલા કેમ થાય છે? એણે ભુલો કરી
છે પણ કોઈ એનામાં અવિશ્વાસ લાવતું નથી;
એ છદ્દી છે પણ કોઈ એનાથી ખીજવાતું
નથી; એ ભવનાશીલ છે પણ કોઈ એને
તિરસ્કારતું નથી. એનામાં દૂરઅંદેશી છે,
વાગ્પાટક છે, કંઈદક્ષતા છે, પ્રેરકતા છે, અને
છતાં એ ગુણોથી કોઈ દિવસ ભક્તિ પ્રેરક
નથી લાખો અજ્ઞાન ગામડીઓ એને ભજે
છે. તે શું એની બુદ્ધિ માટે, બાહોશી માટે?

માણસોનાં માપથી એને કોઈ માપતું
નથી. એની મહત્તા માત્ર બુદ્ધિ, દક્ષતા, કે
મુત્સદ્દીગીરીના ગજ ભરવાથી ગણાતી નથી.
એને જોઈ સમસ્ત જગતનું મસ્તક શા માટે
નમે છે?

એ વર્તમાનતા નથી—એ આર્થાવર્તન
ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિના પ્રતિનિધિ લાગે

છે. જેમ સૂર્યકિરણથી પ્રતાપ માત્ર પ્રગટે છે તેમ એની પ્રેરણા વડે આ દેશમાં ગૌરવ ઉદ્ભવે છે.

શા માટે ?

જે આદર્શને લીધે આ જૂમિ ખડે ખડે ને યુગે યુગે અતુલ ને અમર બની છે તે એનામાં દેખાય છે માટે.

મૂર્તિમાન મહાવ્રત સરખા એ સાબરમતીના મહાત્માની માનવતા એની નથી, આ જમાનાની નથી, કોઈ એક જમાનાની નથી; આર્યાવર્તની મહત્તાના જાણે એમાંથી તથુખા ઝરે છે. જ્યારે એને કોઈ હીંદી જુએ છે ત્યારે તે સમય ને સ્થળની મર્યાદા ત્યાગી, પોતાના સ્વદેશના સનાતન આદર્શોના અધિષ્ઠાતા રૂપે એને જુએ છે. હઝારો વર્ષોનો ઇતિહાસ-ત્રણે કાલ એક વિષલ બની રહે છે. આપણી દ્રષ્ટિ વર્તમાનના અધિકાર ભેદી આપણા પૂર્વજોના આદર્શોની પ્રતિમાનો પરિચય કરે છે.

હું જ્યારે એમને મળું છું ત્યારે હું એમને જોઈ શકતો નથી. મારી આંખે એમનામાં દેખાતો આર્યાવર્તનો આત્મા મને નજરે ચઢે છે. હું એમને પૂજ્ય પેખું છું. કારણ કે એમનામાં મારા પિતૃઓ અને પુત્રોની પરંપરાની વિશિષ્ટતા દર્શન દે છે:

આર્યસંસ્કૃતિ એનામાં પુષ્પિત થએલી જણાય છે. આ જ મહત્માના પ્રતાપ અને પ્રેરકતાનું મૂલ છે.

નાનપણથી મહાભારત વાંચી મને ભગવાન દ્વિપાચન વ્યાસની મૂર્તિ કલ્પવાની ટેવ પડી ગઈ છે. એ કલ્પનાના કંક રંગો વડે મેં 'ભગવાન

કૌટિલ્ય'માં નૈમિષારણ્ય ચીતરવાનો અદ્ભુત પ્રયાસ કર્યો છે. હું એમને બ્રહ્માવર્તના પુરાણ પુરુષ માનું છું; આર્યસંસ્કૃતિના એમને આદ્યગુરુ હું ગણું છું. મારે મન આર્ય આદર્શની મંગા એમના શિર પરથી જે વહે છે, તે જગતને સસ્કારનીરે પાવન કરે છે. આ એક કલ્પનાવિદ્યાસીની કલ્પના છે.

ગાંધીજી મારે મન પૂજ્ય છે, કારણ કે એ કૃષ્ણ દ્વિપાચનના વંશજ મને દેખાય છે, એમની મુખરેખામાં એમના સનાતન પૂર્વજનું પરિચિત મુખ દેખાય છે. આ સરખાપણું કવિની કલ્પના નથી. ઋગ્વેદના પુરુષસૂત્રમાં અમરભાવના આલેખાઈ છે સહસ્ત્રશીર્ષ ને સહસ્ત્રપાદ હતો એવા યજ્ઞપુરુષની. બૂન ને ભાવિ તમાં હતું ને અમૃતત્વનો તે ઇશ હતો. એ યજ્ઞપુરુષને દેવો ને ઋષિઓએ હોમ્યો, અને તેમાંથી સૃષ્ટિ ઉદ્ભવી. એમાંથી પ્રગટ્યા વેદ ને મંત્ર, બ્રાહ્મણ ને ક્ષત્રીય, વૈશ્ય ને શુદ્ર, ચંદ્રસૂર્ય ને દેવો, પૃથ્વી, વ્યોમ ને સર્વ લોકો. આ યજ્ઞપુરુષે આર્યાવર્તનો પરમ આદર્શ નક્કી કર્યો.

યજ્ઞ વિના સર્જન નથી; યજ્ઞ વિના સૃષ્ટિ ટકતી નથી. બત્રીશક્ષણો હોમાય નહીં તો પૃથ્વી નવપક્ષવિત થાય નહીં. ધન હોમે તે યજ્ઞ કરે; સમય ને શક્તિ હોમે તે પણ યજ્ઞ કરે; જે સર્વસ્વ હોમે તે સૃષ્ટા-યજ્ઞપુરુષ.

ઇતિહાસની ઉપાધી માંડીને, વસિષ્ઠ ને વિશ્વામિત્રથી માંડીને મોહનદસ સુધી યજ્ઞપુરુષોની પરંપરા બ્રહ્માવર્તની પુરાણી વેદી ઉપર હોમાઈ છે. એકે એક હતો બત્રીશક્ષણો. એકે એક હતો આશાભર્યો, સંસારકોડ ને મોહભર્યો. એકે એક યજ્ઞની જ્યાલામાં જંપલાવ્યું, બધું જલાવી દીધું, બ્રહ્માવર્ત સંઘર્ષ ને સાચવ્યું.

આ હતાત્મઓનો બનેલો વિરાટ યજ્ઞ-પુરુષ એ જ આર્યાવર્તનો આત્મા.

આ આત્માનાં દર્શન બધાં સુધી મહાત્મા ગાંધીમાં થાય છે ત્યાં સુધી હિંદવાસીઓનાં હૃદયમાં તે એક ચક્રે રાજ્ય કરશે.

૫

ગાંધીજી આપણાં હૃદય પર સામ્રાજ્ય ભોગવે એમાં જેટલી વિશિષ્ટતા એમની છે, તેટલી જ વિશિષ્ટતા આપણી છે. પદ્દેશીઓને તો એ સહેલાઈથી સમજતા નથી. આપણને શા સારુ સમજાય છે? એમને જોઈ આર્યાવર્તના આત્માનું દર્શન આપણને જ કેમ ઝટ દઈને થાય છે? એમનાં શબ્દોનો પડો આપણાં હૃદયમાં કેમ તરત પડે છે? કારણ તો એક જ છે : એમને જોઈને હિંદીવાનોની 'મિત્ર સંસારની પ્રાંતિ' ભાંગે છે અને હૃદયે હૃદયમાં એક જ મ લિંગ આદર્શ દેખાય છે.

નરસિંહ મહેતાને જ્ઞાન વડે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક જ શ્રી હરી જીજ્ઞાસે રૂપે અનંત બાસ્થો હતો. આજના વૈજ્ઞાનિકોને જીદી જીદી વસ્તુઓનું સંશોધન કરતાં એક જ મૂલમૂલ તત્ત્વ જડે છે. ગાંધીજીનાં વ્યક્તિત્વને બળે-એ Solvent થી—સૈકાઓના ઝિન્નમિન્ન ને દ્વિત આર્યાવર્તની એકતા અને મહત્તાનો અનુભવ દરેક હિંદીવાનને થાય છે. તો હિંદીવાનોમાં એક એવી વિશિષ્ટતા શી છે કે જેથી આ અનુભવ એમને એક સાથે અને સરલતાથી થાય છે?

આ વિશિષ્ટતાને લીધે આપણને ગાંધીજી પ્રેરે છે. “If Napoleon is France, if Napoleon is Europe, it is because the people whom he sways are little Napoleons.” એમ

ધમસને સૂત્ર ઉચ્ચારેલું. “નેપોલીઅન જો ફ્રાંસ હોય, નેપોલીઅન જો યુરોપ હોય તો તેનું કારણ એ જ કે જે લોકો પર તે શાસતો હતો તે બધા નાનકડા નેપોલીઅનો હતા.” ગાંધીજી શારાન કરે છે કારણ કે આ દેશમાં કરોડો નાનકડા ગાંધીજી વસે છે. એ આપણા હૃદયમાં રહેલું રહસ્ય છતું કરે છે; જે થવાને આપણે અણખણે જાંખીએ છીએ તે એ બની રહ્યા છે.

આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણામાં અને ગાંધીજીમાં એક સામાન્ય મૌલિક તત્ત્વ રહેલું છે. એમનામાં એ તત્ત્વ વિકસિત દશામાં છે, પ્રેરક સ્વરૂપે છે; આપણામાં છપાએલ પ્રેરણાના ક્ષેત્રરૂપે છે. એ તત્ત્વને લીધે ગાંધીજી લાખો લોકોના સંગ્રહને એક વ્યક્તિ કરી મુકે છે.

ગયાં વર્ષની કથા જીઓ. જોતજોતામાં ગામેગામ મીઠાના કાયદોનો ભંગ સ્વદેશી, ખાંચકોટ, ઝંડાવંદન, દેશસેવિકાદળ, વાનરસેના પ્રસરી ગયાં; માદક વસ્તુ માણસનાં અંગે-અંગમાં પ્રસરે તેમ. જનસમૂહ આખો સુદહ ને સજીવ વિરાટ શરીર બની રહ્યો; જન એ તો માત્ર એ શરીરનું એક જીવતું Cell થઈ રહ્યો. આ બધું થયું કારણ કે આખાં શરીરમાં એક તત્ત્વ ચેતન પ્રેરતું હતું.

આ ચેતનને આપણે રાષ્ટ્રીયતા-Nationalism કહીએ છીએ.

એક પ્રદેશમાં વસતો જનસમૂહ તે પ્રદેશને અવલંબેલા કોઈ અર્થ માટે સામુદાયિક ને એકાગ્ર ચેતન દાખવે ત્યારે રાષ્ટ્રીયતા પ્રગટી એમ આપણે કહીએ છીએ. પણ રાષ્ટ્રીયતા તત્ત્વ નથી, માત્ર તેનો આવિર્ભાવ છે. દરેક

દેશની રાષ્ટ્રીયતાનાં સ્વરૂપ જુદાં હોય છે, કારણ કે તેનું તત્ત્વ ખીજા દેશની રાષ્ટ્રીયતાનાં તત્ત્વથી નીરાળું હોય છે. અંગ્રેજી રાષ્ટ્રીયતા, ફ્રેંચથી જુદી છે; જર્મનીની વળી જુદી છે; હિંદની પણ બધાથી જુદી ને લાક્ષણિક છે. દરેકનો પ્રકાર એક લાગે છે, પણ તેનું મૌલિક તત્ત્વ જુદું છે. જે હિંદમાં પ્રવર્તતું ચેતન આપણે સમજવું હોય તો આ તત્ત્વની શોધ કરવી જોઈએ. આ મૌલિક તત્ત્વ પારખવા માટે આ ચેતનનું મુખ્ય અંગ જોઈએ.

પહેલું અંગ સત્યાગ્રહ છે એમ મનાય છે; અહિંસા છે એમ પણ ઘણા કહેશે.

ગાંધીજી જેને સત્યાગ્રહ કહે છે તે કેટલા સ્ત્રીપુરુષોમાં હતો? કાયદો અસત્ય છે માટે તોડવો છે એમ લોકો માનતા હતા એ કહેવું વાસ્તવિક નથી; ખરું જોતાં લોકોને જલમાં જતું હતું, માટે કાયદો તોડતા હતા. આઝાદ મેદાનમાં ઝંડાનું વંદન કરવું એ સત્ય છે માટે લોકો માથાં નહોતા ફેંડાવતા; તેમને માથાં ફેંડાવવાં હતાં માટે આઝાદ મેદાનમાં જતા હતા. પરદેશી કાપડની ઢાળી જવા દેવી અસત્ય છે માટે સ્વયંસેવકો તેની આગળ સુતા નહોતા; પણ તેમ કરતાં પકડાઈ જઈએ, ધાયલ થઈએ, પ્રાણ આવારીએ એવા હેતુથી ગાળુ ગણુએ લોરી નીચે પ્રાણની આહુતિ આપી હતી. હું તો આ સમયે દિવસ ને અડધી રાત લોકો વચ્ચે ફરતો હતો એટલે જાણું છું કે લોકોમાં પ્રસારેલા ચેતનનું મુખ્ય અંગ પોતાના સંકલ્પ માટે દુઃખ નિમંત્રવાની ઉત્સુકતા હતું. સર્વસ્વની આહુતિ આપવા નિઃસીમ ઉત્સાહે માને ગામને ગાંડું કરી મુક્યું હતું. જેલ, માર ને ય એ ઉત્સાહની સફળતાનાં માત્ર ચિહ્ન હતાં.

અહિંસા એ ચેતનનું અંગ હતું ખરું પણ સિદ્ધાંત રૂપે તે લોકોના હૃદયમાં વસ્યું ન હતું. ઘણા માણસો તેનાથી કંટાળતા; ઘણા તેને એક ઉપયોગી શસ્ત્ર માનતા; કેટલાક હિંસાનો ઉપયોગ કરવા તત્પર હતા; કેટલાક રખેને ગાંધીજી ચળવળ બંધ કરે એ ધાકે તેને સ્વીકારતા. છતાં ચળવળનો વિસ્તાર અને તરવરટ જોતાં ઘણે અંશે અહિંસા જળવાઈ હતી. તેનું કારણ મને એક જ લાગે છે. ઘણે ભાગે લોકોને લાગતું હતું કે જરા પણ હિંસા થશે તો દુઃખ નિમંત્રવાની તેમની ઇચ્છા ક્ષત્રિત થશે. મરવા જ એકા પછી કોઈને મારવું શા માટે? દુઃખી થવા જ એકા તો પછી જેમ સામા પક્ષને ઓછું દુઃખ પડે તેમાં જ અ.પણ દુઃખ વધારે ગણાય. આહુતિ આપવી તો પોતાની મેળે જ. સામાને તસ્દી આપવાથી તો તેનું પુણ્ય ઓછું થાય કે તેની શોભા ઝાંખે ને યશ જતો રહે.

સમુદાયમાં આ પ્રકારની મનોદશા ઘણી થોડી જોવામાં દુશ્મનો જરૂર છતી જશે એવી ખાત્રી થયા પછી પોતાની ટેક સાચવવા વીરના સમૂહો મૃત્યુને જઈ ભેટ્યા છે એ વાત ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે. વિનાશકાલે કાર્યજે, મુસલમાન ઘેરા વખતે ઝાલોરે આવાં દક્ષિંત પૂરાં પાડ્યાં છે. નેપોલીયનના આક્રમણ વખતે તેને મદાત કરવા મોસ્કોના લોકોએ પોતાનું નગર બાળીને ભસ્મ કર્યું હતું. પણ આ દરેક પ્રસંગે આહુતિ આપનાર વિનાશથી ઘેરાઈ ગયો હતો, મરણ અથવા મરણથી અધમ દશા તેની સામું ખડી હતી. ગયાં વર્ષની હિન્દી ચળવળમાં એવો નિરાધારીનો અંશ નહોતો. સત્યાગ્રહે ફરજિયાત સ્વીકારેલો રસ્તો નહોતો. સ્વેચ્છાએ વહોરેલો

લહાવો હતો. જે સત્યાગ્રહમાં ન જોડાય તેને નિરાંતે ખેસી સુખનો રોટલો ખાવાની છુટ હતી.

સત્યાગ્રહની ચળવળ આમ અસાધારણ હતી. એમાં જોડાએલાં સ્ત્રીપુરુષો દુઃખને સત્કારથી સેવતાં હતાં. જેમ એક યજ્ઞપુરુષ ઇચ્છા, સુખ, અને મોજની આદૃતિ પોતાની મરજીથી આપે છે, તેમ જ આખો જનસમૂહ પોતાની વૃત્તિ, સુખ અને સ્વચ્છતાની આદૃતિ આપી રહ્યો હતો.

યજ્ઞપુરુષનું આ લક્ષણ જેમ ગાંધીજીમાં છે તેમજ હિંદીવાનોમાં છે, અને તેથી સત્યાગ્રહની ચળવળ સફળ થઈ. તેનું મુખ્ય અંગ પોતાની સંકલ્પસિદ્ધિ માટે સત્કારથી સેવાપેઠું દુઃખ; તપ સ્વેચ્છાએ આદરેલું, પરિસ્થિતિએ ન છુટકે તપાવેલું નહીં; સંયમ. જે શક્તિની શોધ માટે સ્વીકારેલો તે, પોતાને લાયકે કેળવેલો તે.

સત્યાગ્રહની આખી ચળવળ સામુદાયિક તપ પર રચાઈ દેખાય છે. યોગશાસ્ત્રે નિર્દેશિત સિદ્ધિના માર્ગે જનસમૂહને ચલાવવાનો આ પહેલો પ્રયત્ન છે.

એક આખા દેશને યજ્ઞપુરુષની દિશા આપવાનો આ પહેલો પ્રયોગ છે. એથી કરોડો માણસે આક્રમણ નહિ કર્યું, બળવો નહિ કર્યો, પણ પૂરેપૂરો સંયમ જાળવીને, દુઃખ વેઠવાનો અભ્યાસ કર્યો કે જેથી સિદ્ધિ સંભવી થઈ પડી. ગાંધીજીએ કહ્યું હતું: I am generating force 'હું બળ પેદા કરું છું.' 'અધું બળ પ્રગટે છે તે વૃત્તિ રોકવાથી અને સહેલાઈથી મળતી નીરાંત ત્યાગવાથી. આખા દેશમાં બળ પ્રગટ્યું છે કારણ કે જનસમૂહ હિંસા કરવાની વૃત્તિ રોધી આક્રમણ કરવાની ઇચ્છા ત્યાગી અને માત્ર સર્વસ્વ હોમવાની આદત પાડી.

જે સ્થિતિમાં ને જે તત્સાહે બીજા જનસમૂહો અનિયંત્રિત સ્વછંદી તોફાન કરે છે, તે સ્થિતિમાં, તેથી પણ મોટો ઉત્સાહ છતાં હિંદીવાનોએ બતાવી આપ્યું કે એમનો રાષ્ટ્રધર્મ રહ્યો છે હસતે મોટે દુઃખ સહી તપશ્ચર્યા કરવામાં, ને આત્મસમર્પણ ને લહાવો ગણી સન્કારવામાં. બીજી વીરપ્રજ્ઞાએ ને ન છુટકે લક્ષણ દાખવવું પડ્યું તે આપણે ઉત્સાહના પુરમાં આદ્યું.

૬

આચાર સુધી યોગનો આદર્શ એક વ્યક્તિ માટે હતો; હવે જનસમૂહ તેને નજર આગળ રાખતાં શીખ્યો છે.

સમાજશાસ્ત્રીઓએ સ્વીકાર્યું છે કે જનસમૂહ પણ જીવંત વ્યક્તિ-living organism થઈ શકે છે; અને તેને વ્યક્તિના બધા નિયમો લાગુ પડે છે. જે આ સિદ્ધાંતમાં સત્ય હોય તો પછી યોગના આદર્શની સિદ્ધિ વ્યક્તિને શક્ય હોય તો જનસમૂહને પણ શક્ય હોવી જ જોઈએ.

રાષ્ટ્રે પોતાની પ્રવૃત્તિઓમાં અહિંસા સાધવી જોઈએ, સત્યનું પાલન કરવું જોઈએ, આક્રમણની ઇચ્છા વીસરી જોઈએ; દ્રેષને દૂર કરવો જોઈએ; એણે 'સ્વદેશી' થવું જોઈએ, પારકી વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ, અર્થાત્ 'આત્મન્યેવ આત્મના તુષ્ટ' થવું જોઈએ; એણે દુઃખમાં ઉદ્વિગ્ન મન ન રાખવું પણ આનંદ કેળવવો; જેલમાં જતાં હસવું, માથું ફાડાવતાં વિજયદ્રોણ કરવી, મરતાં ઉલ્લાસવું; એણે સુખમાં જ્વર ન આવવા દેવો, માંગ્યાથી અડધું લેવું અને દુશ્મનની મુશ્કેલીઓ જોવી; એણે કેં પણ બાવનાસિદ્ધ કરવા માટે ખુશી થી

આત્મસમર્પણ કરવું : આટલી વસ્તુઓ તો ગાંધીજીને કહે હીંદી જનસમૂહ સ્વીકારી છે. મોક્ષ મટે સ્વાયેક્ષો આદર્શ વ્યક્તિને તારે તો રાષ્ટ્રને શા માટે નહીં ?

પહેલી વાર યોગને આદર્શ જનસમૂહ આદ્યો છે. કેટલે ને ક્યાં સુધી ચાલશે એ પ્રશ્નનો અત્યારે કોણ જવાબ આપી શકે? હિંદ ફરી નિરાશ થાય તો અહિંસાનો આદર્શ રાખશે? ગાંધીજી સર્વસત્તાધિકારી ન હોય તો સત્યનો આદર્શ હિંદી રાજપુરુષો સાચવશે? સત્તા મળે તો હિંદ આત્મસંતુષ્ટ રહેશે? અધિકાર આવશે ત્યારે પણ હસતે મોઢે આત્મસમર્પણ કરવા હિંદીઓ તૈયાર થશે?

આ પ્રશ્નોની પરંપરા આટલેથી નથી અટકતી.

મનુષ્યની માફક જનસમૂહ તપ કરી શકે? અને કરી શકે તો ક્યાં સુધી? ક્યા ક્ષેત્રોમાં? જનસમૂહ જે અહિંસા અને સત્ય સાધે, તો અસ્તેય અને અપરિગ્રહ સાધી શકે? તો માલીકીનું ને મીલકતનું શું?...

કોઈ પણ જનસમૂહ રાષ્ટ્રયોગી થઈ શકે?... હિંદ રાષ્ટ્રયોગી થઈ શકશે?... કલ્પના થાંભે છે.... અહિંસા અને સત્ય હિંદ સાધશે એ વિશ વર્ષ પર કોણ કહી શકત? વિશ વર્ષ પછી હિંદ અપરિગ્રહનું વ્રત ન લે એ કેમ કહેવાય? સામ્યવાદ ને અપરિગ્રહ વચ્ચે અંતર ધણુ થોડું છે.

પણ ગાંધીજી દીર્ઘજીવી થાય; આપણા સ્વભાવમાંથી આપણા રાષ્ટ્રધર્મનાં મૂળ ઉગતાં રહે; ગયા વર્ષના વિપ્લવપ્રયોગનાં મુખ્ય અંગો

અકસ્માતથી નહીં, પણ આપણા લાક્ષણિક સંસ્કારથી જ ધડાયા હોય તો—જેમ આ ભૂમિમાં મનુષ્યને વૈરાગ્ય સરલ થઈ પડે છે, ને અહિંસાદિ મહાવ્રતોની મોહિની દુર્જય અને છે તેમ એમાં વસતા જનસમૂહને થાય. હિંદી રાષ્ટ્રે એક વર્ષમાં જે આદર્શ સ્વીકાર્યો તેની ધીમે ધીમે સિદ્ધિ પણ થાય. એક એવો પણ સ્થિતપ્રજ્ઞ રાષ્ટ્ર પ્રગટે કે જે જગતનો વ્યવહાર નવે ધોરણે ધડે, અને સમસ્ત જનતાની હિંસાત્મક વૃત્તિઓ, દુઃખો ને દેષોને શમાવે.

તત્ત્વશાનીઓએ હઠારો વર્ષ થયાં સ્થિતપ્રજ્ઞ રાષ્ટ્રનાં સ્વમાં સેવ્યાં છે, આર્થ ઋષિઓએ પણ એવું એક ‘આર્યાવર્ત’ કલ્પ્યું છે, કેંક અંશે તેનો પાયો નાંખ્યો છે; અત્યારે એ સ્વપ્નું સિદ્ધ કરવા હિંદ બેઠું છે; પુરાણા મંત્રનો નવો પ્રયોગ આરંભી ‘આર્યાવર્ત’ સ્થપવા બેઠું છે—‘આર્યાવર્ત’ અહિંસા ને સત્યથી પ્રવૃત્તિઓનો સંયમ કરી, આંતરરાષ્ટ્રીય જીવનમાં અસ્તેય અને અપરિગ્રહ પ્રસારનું; વિશુદ્ધ, સ્વસ્થ ને સંતુષ્ટ; આત્મસમર્પણથી જ રાષ્ટ્રો વચ્ચેનો રાગદ્વેષ શમાવનું;—બ્રાહ્મી સ્થિતિમાં અપૂર્વ જગતની આત્મસિદ્ધિ શે ધનું.....

આપણા સંસ્કારનું મૂળ આમ જ બનશે જગદ્વિમોચનનું મહાશસ્ત્ર.....

—અને હું પણ સ્વપ્નસિદ્ધિની શોધમાં વિહ્વિત આ પ્રયોગોને જોઈ રહું છું, ને મારું હૈયું ઉલાસથી થનગતે છે...અને મારા કાનમાં યુગોના તરંગો પરથી થઈને અવાજ આવે છે—
 एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुच्यते ।
 स्थिता द्वाभ्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥

મુદ્રક : રામ પરમાનંદ દશરૂ

વિતરક : કનૈયાલાલ મુનશી,

૧૧૧, એમ્પ્લોયેડ રોડ, ડોલ. મુબાઈ

